四庫全書

史部

幸魯盛典卷四

十一月十二日癸酉

乘輿自南還至宿遷衍聖公孔毓圻率博士孔毓埏等

奉迎

上方御舟渡河顧視毓圻等拜伏於河干

命侍衛傳

旨諭衍聖公孔毓圻曰知爾不善騎不能隨朕同行可

先歸於曲阜伺候今日尚早猶可趲行不必至行宫
請安矣毓圻等叩謝遵
旨先歸曲阜侯
駕十六日丁丑
駕至費縣
諭内閣等衙門曰闕里係聖人之地秉禮之鄉朕幸魯
地致祭
先師特闡揚文教鼓舞儒學祀典告成講明經書文

義窮究心傳符合大典應行事宜內閣各部院等衙
門會同議奏議上乃
遣翰林院掌院學士常書侍讀學士朱瑪泰至曲阜會
同衍聖公孔毓圻於孔氏子弟內選舉講書二
人令撰次應講經書講義
進呈孔毓圻舉監生孔尚任舉人孔尚鉝應
詔講書
內閣等衙門

題爲欽奉

上諭事該臣等會議得

皇上躬行至德潛心典學兼具百王之道義永垂至聖

之政敎令

皇上躬詣闕里致祭

先師敦崇典禮超軼往古仰見

聖主重道右文守德敷敎澤被羣儒化及四海此非古

帝王之所能及也宜行講書之例

皇上祀禮告成講書令講四書易經內二章將講書之
人員交與衍聖公於五氏內不論有無品級選
擇學深講書明白者二人應講書節令翰林院
擬定具
題請
旨查康熙八年
皇上臨雍講書畢宣
勅諭於國子監官員及監生等在案今講書畢亦宣

勑諭於衍聖公及五氏官員子弟可也

勑諭漢語宣讀漢大臣内何人宣讀伏乞

欽點

勑諭令翰林院繕寫進呈

御覽所行禮儀禮部議定具

題扈從文官大學士以下京堂科道等官以上地方

官巡撫以下道員以上及衍聖公五氏名列官

籍者隨

皇上進講堂其餘文武官員免進可也奉

旨勅諭著王熙宣讀應講書節著翰林院衍聖公會同

選出講書人員擬定具題餘依議

上自費縣至泗水東境經泉林寺

駐蹕觀泉久之乃行

御製泉林記文載第一卷

附錄　通志泗水源流考云泗水縣城東五十

里陪尾山下泉四源並出故曰泗水即所謂泉

林也陪尾山之東為漏澤湖地在費縣亦謂之雷澤水經注曰魯國汴縣東南桃墟有澤方十五里淥水瀿渟三丈如減澤西際阜俗謂之嫣亭山阜有三石穴廣圓三四尺穴有通否水有盈漏數夕之中則傾波竭澤矣居民識其將漏預障穴口魚鼈暴鱗不可勝載自此連岡通阜四十里許岡之西際便得泗水之源蓋謂陪尾山矣山下有仁濟侯廟以祀泗水之神廟前石

穴吐水數泉俱導其間有寺深林茂樹蔽虧蕭森寺之左右大泉十數泓渟澄澈互相灌輸會而成溪是爲泗水西南經卞城城東有橋曰卞橋水經卞縣南有姑蔑城水出二邑之間是也自卞橋而西至於邑城復有大泉數十南北交會入於泗水以達曲阜大抵邑境數十里内泉如星列皆泗水也　明湯節疏鑿泉林記云距泗水邑東五十里許陪尾山之陽有廟曰仁濟

廟之西有寺曰泉林其殿宇歸然林木蓊欝鳥聲樵唱雜焉於中旁有珍珠趵突諸泉環繞映帶寺之左右而西南經卞橋橋之西復有泉數十合流於泗會於曲阜之沂河轉於天井閘會通河沿淮達海永樂已亥工部主事顧大奇等徧歷山川疏濬泉源以通水利正統以後復疏導之　戴璟有本亭記云泗水濱其泉最著者曰泉林即禹貢所紀陪尾山者泉出山下相傳

爲子在川上處也臣按道體無窮而與道爲體者天與聖人而已矣維天於穆不已維聖人純亦不已易曰天行健健則天之性情也蓋合此則爲天德推此則爲王道聖人所以教人之法此以自强者其情恒見乎辭而其自得之微妙不可得而窺也昔吾夫子轍環斯暇逍遥水濵有感於逝者之如斯而孟子徐辟亦有仲尼亟稱水哉之問此其畱連咏嘆杖履所及觸境於

俯仰而非興懷於津梁可知矣泉林在郰魯之閒相沿以爲即其地或者魯謂之川上而郰謂之原泉或春秋時謂之川上戰國時謂之原泉亦未可定也

聖師既往二千餘年登臨者或等於濠濮之觀疏導者或資爲轉漕之利綴文之士感物造端托於知者之樂而止耳

皇上睿學淵深同符

先聖上律下襲時出皆宜動察靜存混含太極

回鑾江表至於陪尾因泉流之不息契道體之無窮爰

著

聖謨發皇天載子思子之贊至誠曰茍不固聰明聖知

達天德者其孰能知之然則昔者吾夫子不傳

之意不盡之言固有待於今日也

十七日戊寅

皇上幸曲阜衍聖公孔毓圻率博士孔毓埏等諸職官

及其族人五氏子孫年十六以上山東巡撫張
鵬率司道以下及本處守令屬員登州總兵官
林宗率沂州協守都督僉事霍維鼎等於東郊
跪迎士庶觀者以數萬計

皇上按轡徐行
天顏霽悅因見人衆恐擁擠疏折
命侍衛以鞭辟人又
諭疏折曰爾可起隨行朕後從人多慮或擠爾也疏折

叩謝隨行至城南

行宮

駐蹕

命侍衛分守曲阜城各門不許一人入城擾民

鴻臚寺咨爲公務事蒙禮部劄開據衍聖公府

咨稱宗族人等有承襲世職有考授職銜有未

授職銜者應否接

駕等語查衍聖公宗族人等有已經承襲世職及現授

職銜者令其接

駕其未經承襲與凡有職銜者亦令其接

駕又稱世襲五經博士并學錄管勾典籍司樂等官應

否接

駕等語查世襲五經博士各官年十六歲以上已經承

襲授職者俱令其接

駕至一應接送

朝見之處係鴻臚寺職掌相應劄行鴻臚寺速行查

明移覆衍聖公可也等因到寺查得文武官員

接送本寺具

題奉

旨著五十里以内官員接送欽此相應咨會衍聖公府

率領宗族各官預尋鴻臚寺報名接送可也

衍聖公臣孔毓圻謹

奏為恭進世傳古器墨蹟仰祈

睿鑒事臣蒙

聖恩守祀祖庭恭遇

皇上東巡

鑾輿經過闕里釋奠

先師真天下萬世所罕遘臣獲邀

寵榮慶幸靡涯仰見

皇上睿知天縱博物宏覽惟是闕里之庭所遺車服禮

器世遠年湮存者實少媿無彝器古蹟進呈

御覽以昭臣家世守之遺秖有臣二十代族祖孔融漢

求爲北海相性好琴理曾蓄雅琴一張歴世寳守更有周篚一執王羲之樂毅論墨蹟册頁一本文與可山水畫卷一幅及宋榻聖教序墨刻一本劉松年畫養正圖手卷一軸皆係家藏舊蹟微臣愚昧不識妍媸祗因世傳之久謹以恭進

御前伏乞

皇上俯賜

鑒覽則臣榮荷無既矣奉

旨衍聖公孔毓圻所進書字等項俱留覽該部知道

十七日夜始分禮部太常寺鴻臚寺官會集廟

庭庀其執事比其位次申戒所司省牲幣眡滌

濯陳設祭器祭品展樂懸整舞列張

御幄賔

講筵於詩禮堂令進講者肄習進講儀節其執事官

贊引內閣學士席爾達對引太常寺卿葛思泰

典儀太常寺讀祝官張達唱樂太常寺贊禮郎

法山讀祝文鴻臚寺少卿和西奉

御拜褥太常寺贊禮郎沙拜獻

孔子位帛太常寺典簿穆察獻爵太常寺贊禮郎韓

布顏子位分獻內閣學士麻爾圖導引太常寺

寺丞張量馨獻帛欽天監博士三保獻爵聖廟

司樂王國光曾子位分獻翰林院學士常書導

引太常寺贊禮郎華善獻帛國子監助教費揚

古獻爵聖廟典籍石琚子思子位分獻都察院
副都御史孫果導引太常寺贊禮郎常祿獻帛
禮部員外郎郭世隆獻爵四氏學教授沙潢孟
子位分獻翰林院學士孫在豐導引太常寺七
品筆帖式察爾器獻帛國子監助教黑雅圖獻
爵聖廟管勾王自莊東哲閔子等五位分獻内
閣侍讀學士徐建中導引太常寺七品筆帖式
金泰獻帛禮部七品筆帖式朱魯獻爵禮部郎

中觀音保西哲冉子等五位分獻翰林院侍讀
學士朱瑪泰導引太常寺七品筆帖式羅奇獻
帛禮部七品筆帖式佛保獻爵欽天監筆帖式
李閒東廡位分獻太僕寺少卿楊舒導引太常
寺八品筆帖式碩塞獻帛候選縣丞王自恭獻
爵候選州同桂枝茂西廡位分獻欽天監正安
泰導引禮部員外郎哈爾吉布獻帛候選縣丞
星永祿獻爵曲阜監生張弘勳捧舉饌盤數帛

禮部八品筆帖式雅爾布盥洗贊禮生趙永璧

李榮先陳設

大成至聖先師位前其器讀祝案一篚一爵并坫三

登一鉶二簠二簋二籩十豆十俎三罍一虛罇

三案一因其故又罇并案一香鑪燭臺并几案

二重其品帛一端檀香一盒大燭二對小燭四

對酒三罇牛一羊一豕一大羹一登和羹二鉶

黍飯一簠稷飯一簠稻飯一簋粱飯一簋榛一

籩菱一籩芡一籩鹿脯一籩形鹽一籩槀魚一
籩棗一籩栗一籩白餅一籩黑餅一籩韮菹一
豆芹菹一豆菁菹一豆笋菹一豆醓醢一豆鹿
醢一豆兔醢一豆魚醢一豆豚胉一豆脾析一
豆
復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子位
前其器篚一爵并坫三鉶二簠二簋二籩八豆
八俎三香鑪并几一燭臺大小八東西罇并棜

各一其品帛一端檀香一盒燭二酒東西各一
罇羊一豕一和羹二鉶黍飯一簠稷飯一簠稻
飯一簋粱飯一簋榛一籩菱一籩芡一籩棗一
籩栗一籩鹿脯一籩形鹽一籩槀魚一籩韭菹
一豆菁菹一豆笋菹一豆醓醢一豆鹿醢一豆
兔醢一豆魚醢一豆芹菹一豆各四壇
東哲先賢位五同一壇其器同篚一獻爵并坫
三香鑪并几一大燭臺二罇并案一各鉶一簠

二籩四豆四牲盤一各小燭臺二香鑪一其品同帛一端大燭二檀香一盒酒一罇黍飯稷飯各一簠簋各棗一籩栗一籩各鹿脯一籩形鹽一籩各菁菹一豆芹菹一豆各鹿醢一豆兔醢一豆各豕肉一盤小燭一對

西哲先賢位五其器其品如之

東廡先賢先儒位四十七同一壇二位爲一筵其器同簠一獻爵三香盒一大香鑪一大燭臺

二罇并案一罍并案一各供爵一牲盤一篚各
篚二籩四豆四小燭臺一香鑪一其品同帛一
端酒一罇檀香一盒大燭一對篚各黍飯一簠
稷飯一簠栗一籩棗一籩鹿脯一籩形鹽一籩
菁菹一豆芹菹一豆鹿醢一豆兎醢一豆各豕
肉一盤小燭一對
西廡先賢先儒位四十八同一壇二位爲一篚
其器其品亦如之

啓聖公位其器篚一爵并坫三鉶二簠二簋二籩十豆十俎二香盒一香鑪并几一燭臺大小六罇罍并案各一其品帛一端檀香一盒酒一罇燭大小各一對羊一豕一和羮二鉶黍一簠稷一簠稻一簋粱一簋榛一籩菱一籩芡一籩棗一籩栗一籩鹿脯一籩槀魚一籩形鹽一籩白餅一籩黑餅一籩菁菹一豆韭菹一豆芹菹一豆笋菹一豆醓醢一豆鹿醢一豆魚醢一豆兎醢

一豆豚胉一豆脾析一豆

啓聖東配先賢位二位為一壇其器同篚一獻爵并坫三罇并槃一香鑪并几一大燭臺二香盒一各供爵并坫一鉶二簠二簋四豆四牲盤一小燭臺二其品同帛一端酒一罇檀香一盒大燭二各和羮一鉶黍一簠稷一簠栗一籩棗一籩鹿脯一籩形鹽一籩菁菹一豆芹菹一豆鹿醢一豆兎醢一豆豕肉一盤小燭一對

啓聖西配先賢位二位為一壇其器其品如之

啓聖東西從祀先儒位二位為一壇其器其品亦如之

凡

先師位獻爵三羹次之大羹居中和羹居其左右黍稷次之黍左稷右稻粱次之稻左粱右籩之實居左形鹽槀魚棗栗一行榛菱芡鹿脯一行白餅黑餅一行豆之實居右韭菹醓醢菁菹鹿醢

一行芹菹兎醢笋菹魚醢一行脾析豚胉一行
香燭在其前幣篚於篚在香燭之前太牢又在
其前牛居中羊左豕右牛解五體羊豕全體大
香鑪又在其前左右大燭讀祝案又在燭之左
四配位減大羮一鉶白餅黒餅二籩脾析豚胉
二豆少牢在其前羊左豕右饌盤在其右香燭
在其前東西各重設小几置香燭奠幣於其上
十哲位各供爵前列和羮一鉶次之黍稷次之

黍左稷右豕肉次之當其中籩之實形鹽栗在
黍之左棗鹿脯在豕肉之左豆之實菁菹芹菹
在稷之右鹿醢兔醢在豕肉之右香燭在其前
壇同豕首一當五位之中重設几奠幣獻爵置
香燭饌盤在帛之右
兩廡位各供爵前列簠同黍左稷右次之形鹽
栗在黍之左少次之棗鹿脯又次之菁菹芹菹
在稷之右少次之鹿醢兔醢又次之豕肉二又

次之各於其筵供香燭東西壇同豕首四各重

設一几奠帛獻爵置香燭饌盤在帛之左右

啓聖位視廟祭去大羹用少牢其行列同

啓聖四配位視十哲亦東西各豕首一從祀位視四

配減豕首其行列同

凡酒罇五三在殿之東南隅二在殿之西南隅

獻

先師酌東第一罇獻東配酌東第二罇獻西配酌西

第一罇獻東哲酌東第三罇獻西哲酌西第二罇張樂於露臺之上楹鼓在東南隅編鐘在東偏之南編磬在西偏之南遂東西各三次面北鳳簫塤篪東西各一次面北洞簫東西各三次面北琴東西各二次面北瑟東西各三次面北柷在東北敔在西北田鼓東西各一在其北東西面麾旛在柷之北西面節一東西導引進止文舞籥翟三十六舞列在中道之東西退則立

於樂懸之東西樂懸既正俾樂工各執其器麾旛一人節二人田鼓二人柷敔二人瑟四人琴六人洞簫六人鳳簫塤篪六人篴六人笙歌十二人編鐘磬二人楹鼓一人

欽定四庫全書

史部

幸魯盛典卷五至八

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

編修臣程嘉謨覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官助教臣胡予襄

謄録監生臣張曾誥

幸魯盛典卷五

十八日己卯昧爽禮部乃至

行宮奏請

皇上詣

先師廟行禮

上御輦設鹵簿文武從官不陪祀者皆補服於

行宮前跪送

駕由曲阜南門入陪祀官皆跪迎於櫺星門外

駕由櫺星門入大中門至同文門於奎文閣前降

輦詣齋宿所

御幄內少憩贊引官內閣學士席爾達對引官太常寺

卿葛思泰奉引

上由奎文閣下步入大成門迺由甬道中行至大成殿

各官由東金聲門西玉振門趨而入俟於兩階

之下巡撫張鵬布政使黃元驥按察使吳毓珍

濟東道陳俞侯兗東道李夢庚提學道唐賡堯
運使胡瑾兗州知府張鵬翮衍聖公孔毓圻五
經博士孔毓埏孔毓瑛顏懋衡曾貞豫孟貞仁
仲秉貞直隸口北道孔興洪曲阜縣世職知縣
孔興認四氏學學錄孔尚侃等班在阼階下諸
武臣班在西階下各以序立候隨班行禮
上升大成殿贊引官對引官引
駕至拜褥前站立典儀官唱樂舞生就位執事官各司

其事唱畢贊引官贊就位

皇上就拜褥上站立典儀官唱迎神唱樂官唱迎神樂

奏咸和之曲唱畢樂作無舞其辭曰大哉宣聖

道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純

並隆神其來格於昭聖容贊引官贊跪叩興

上及王以下四配十哲兩廡分獻陪祀各官俱行三跪

九叩頭禮立典儀官唱奠帛爵行初獻禮捧帛

爵官就前在

上右邊站立唱樂官唱初獻樂奏寧和之曲唱畢樂作
有舞其辭曰自生民來誰底其盛惟師神明度
越前聖粢帛具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之
聽捧帛官以帛捧舉跪贊引官贊獻帛
上立接拱舉授捧帛官捧帛官跪接捧舉至
先師位前奠畢行一跪三叩頭禮退捧爵官以爵捧
舉跪贊引官贊獻爵
上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接捧舉至

先師位前立獻畢退讀祝官至安祝文桌前行一跪

三叩頭禮將祝文捧起樂止贊引官贊跪

上及王以下分獻陪祀各官讀祝官樂舞生俱跪贊引

官贊讀祝讀祝官讀

御製祝文文載第一卷讀畢立將祝文捧至

先師位前安於盛帛盒内行一跪三叩頭禮退樂舞

生立奏樂贊引官贊叩興

上及王以下分獻陪祀各官俱行三叩頭禮立四配十

哲兩廡分獻官各依序引至各位前站立捧帛
爵官跪遞分獻官分獻官立接拱舉獻畢各復
位樂畢典儀官唱行亞獻禮捧爵官就前在
上右邊立唱樂官唱亞獻樂奏安和之曲唱畢樂作有
舞其辭曰大哉聖師實天生德作樂以崇時祀
無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格
捧爵官以爵捧舉跪贊引官贊獻爵
上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接捧舉至

先師位前立獻於左畢退分獻官照初獻禮獻畢退

樂畢典儀官唱行終獻禮捧爵官就前在

上左邊立唱樂官唱終獻樂奏景和之曲唱畢樂作有

舞其辭曰百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其

寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮

捧爵官以爵捧舉跪贊引官贊獻爵

上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接捧舉至

先師位前立獻於右畢退分獻官照亞獻禮獻畢退

樂畢樂舞生執旌節引退至兩列站立典儀官唱徹饌唱樂官唱徹饌樂奏咸和之曲唱畢樂作無舞其辭曰犧象在前籩豆在列以饗以薦既芬既潔禮成樂備人和神恱祭則受福率遵無越樂畢典儀官唱送神唱樂官唱送神樂奏咸和之曲唱畢樂作無舞其辭曰有嚴學宫四方來崇恪恭祭祀威儀雝雝歆格惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福贊引官贊跪叩興

上及王以下分獻陪祀官俱行三跪九叩頭禮立樂畢

典儀官唱捧祝帛各恭詣燎位唱畢捧祝帛官

至前行一跪三叩頭禮將祝帛捧舉出中門詣

燎位

上向左邊站立俟祝帛過畢

上就位站立揆帛贊引官贊禮畢

上退詣齋宿所凡陪祀親王拜於殿門之外分獻官拜

於杏壇之下獻帛爵乃登殿廡已獻還拜於下

諸文武官各拜於其班次

先是太常寺卿葛思泰於本月十五日與奏事

禪岱轉奏祭孔廟儀注本日奉

旨事關與

先師行禮爾衙門與內閣各部院會議具奏欽此大

學士明珠王熙學士麻爾圖席爾達尚書介山

學士常書孫在豐侍讀學士朱瑪泰副都御史

孫果太常寺卿葛思泰會議得詳看太常寺所

題與
先師孔子行禮之典俱已相符無庸改議等因說與
奏事禪岱轉行口奏本月十七日奉
旨知道了
內閣等衙門
題爲奏
聞事禮部等衙門題前事內開先經臣部等衙門題稱
皇上東巡

鑾輿經過闕里孔廟應照彼處祀典致祭等語查康熙

八年

皇上幸學致祭不曾用祝文每年春秋二季遣官致祭

孔廟祝文内不寫

御名止寫遣官之名今

皇上親祭孔廟祝文内亦應不寫

御名等因於本月十五日題本日奉

旨祭祀

先師孔子之禮關係甚大爾部寺與內閣各部院衙
門會同議奏欽此該臣等會議得
皇上軫恤生民巡歷地方訪問民俗經過闕里祭祀
先師此實
聖世之鴻典上古從無之隆事但查順治九年
世祖章皇帝幸學致祭康熙八年
皇上幸學致祭時俱照會典不曾用祝文且每年春秋
二季遣官致祭祝文內止寫

皇帝遣其人從無塡寫

御名之例令

皇上親祭孔廟祝文内亦應停其塡寫

御名十六日内閣大學士明珠王熙學士麻爾圖席爾達禮部尚書介山翰林院學士常書孫在豐侍讀學士朱瑪泰副都御史孫果太常寺卿葛思泰等會議寫揭子與奏事禪岱轉奏本日奉

旨依議

附錄　宋眞宗至兖州曲阜縣取十一月初一日備禮躬謁是日廟内外量設黄麾仗帝詣位行酌獻禮宰臣親王而下文武百官各立班於殿庭其文宣公伯叔兄弟子姪及孔氏宗族長者竝許陪位翼日遣吏部尚書張齊賢以太牢致祭明年八月詔車駕幸曲阜謁文宣王廟扈從臣僚於廟内立石刻名　車駕謁廟扈從臣僚并陪祀官静海朔州等軍節度使檢校太傅

同中書門下平章事寧王臣元偓宣德保寧等
軍節度使檢校太傅同中書門下平章事舒王
臣元偁平海軍節度使檢校太傅同中書門下
平章事廣陵郡王臣元儼鎮安軍節度使檢校
太尉同中書門下平章事駙馬都尉臣石保吉
殿前副都指揮使振武軍節度使檢校太保臣
劉謙武成軍節度使檢校太傅駙馬都尉臣魏
咸信武勝軍節度使檢校太傅駙馬都尉臣吳

元辰攝太傅吏部尚書臣張齊賢攝太常卿太
常少卿臣陳象輿監祭使侍御史臣李虛已攝
光禄卿尚書兵部員外郎直史館臣張復攝監
禮博士祕書丞臣初暐叔梁父獻官祕書丞臣
張檝十哲獻官祕書丞臣滁餗十哲獻官祕書
丞臣穪國華七十二弟子獻官殿中丞臣陳延
賞七十二弟子獻官殿中丞臣趙遂良七十二
弟子獻官殿中丞臣張延熙左監門衛大將軍

臣德雍右神武軍將軍臣德文右驍衛將軍臣
德存左監門衛大將軍臣惟正右監門衛大將
軍臣惟忠左衛將軍臣惟叙右衛將軍臣惟和
左羽林軍將軍臣惟憲右領軍衛將軍臣允升
左監門衛將軍臣允言右監門衛將軍臣允成
右千牛衛將軍臣允寧右千牛衛將軍臣允貞
右内殿崇班臣守節永州團練使臣德彝四十
四代孫太常寺博士知縣廟事臣勗立石翰林

待詔朝散大夫國子博士司正騎都尉臣裴瑀
奉勅書御書院沈慶潘進王衍慶刻字○唐高
宗乾封元年幸曲阜追贈孔子爲太師遣司稼
正卿扶餘隆祝告其文曰皇帝遣司稼正卿扶
餘隆以少牢致祭於先聖孔宣父曰惟神王鈞
陳貺靈開四時之原金鼎流禎慶傳三命之範
神資越誕授山嶽以騰英天縱攸高蘊河海而
標狀折衷六藝宣翔九流睿乃生知靈非外獎

於是考三古裒一言刋典謨定風什莊敬之容畢備鐘鼓之音載和父子爰親君臣以穆蕩乎煥乎樂正雅頌各得其所可不謂至聖矣乎朕以涼德嗣膺神器式崇祇祀展義云亭感周禮之尚存悲素王之獨往杼軸洙泗如挹清瀾留連舞雩似聞金奏昌門曳練徒有生䲷之疑漢曲移舟非復祥萍之實慨然不已爰贈太師堂宇卑陋仍命脩造褒聖子孫合門勿事庶能不

遺百代助損益之可知永鑑千年同比肩而焉
友聿陳菲奠用旌無朽梅曙霞梁松春月牖德
音暢而無斁形神忽其將久儻弗殊於生前亦
知榮於身後　宋眞宗謁宣聖廟翼日遣吏部
尚書張齊賢致祭其文曰皇帝某遣推誠保德
功臣光祿大夫行禮部尚書上柱國清河郡開
國公食邑一千五百戶食實封八百戶張齊賢
致祭於元聖文宣王曰朕以有事岱宗畢告成

之盛禮緬懷闕里欽設教之素風躬謁奠於嚴
祠特褒崇於懿號仍令舊相載達精誠昭薦吉
蠲用遵典禮以兗國公顏子等配饗　仁宗嘉
祐六年賜飛白書殿榜遣官致祭仍降祭文其
文曰皇帝遣兗州通判田洵敢昭告於至聖文
宣王曰惟王淵聖難名誠明易禀敷厥雅道大
闡斯文生民以來至德莫二教行萬世儀比三
王闕里之居祠宇惟煥遐瞻牆仞遡迎門扉奮

於飛染之蹤新玆標榜之制命工庀事推策涓
辰敢議形容盍申崇奉仰惟降格遥冀鑒觀
明憲宗成化十三年加崇孔廟籩豆佾舞遣翰
林院學士王獻致祭岀御製祝辭其文曰皇帝
遣翰林院學士王獻敢昭告於大成至聖文宣
王曰惟王生知之資天縱之聖道德配於仁義
傚法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚顧冕服之
章數雖隆而祀饗之儀物弗稱爰考彛章參合

輿論增樂舞爲八佾加籩豆爲十二蓋用祭天

饗地之禮樂庶副尊師重道之本意也特遣儒

臣遠詣闕里用申祭告　孝宗弘治十七年重

建孔廟落成御製祝文遣内閣輔臣李東陽詣

闕里祭告其文曰皇帝謹遣太子太保戸部尚

書兼謹身殿大學士李東陽致祭於先師大成

至聖文宣王曰惟我先師代天立教禮嚴報祀

四海攸同嶽降在兹廟貌自古頃罹災變實警

予衷爰勅有司命工重建越既五載厥功告成
棟宇畢新器物咸備光昭儒道用妥聖靈特遣
輔臣遠將祭告
臣按
聖廟祀典歷代遞有加增至我
皇上而鑒古從宜
噚洛詳慎至再至三凡諸禮樂之修明皆禀
宸衷之裁定然後至隆極盛蔑以加焉蓋祀先聖備四

代之禮樂記曰夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒
備酌也有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭
肺備物也泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著
殷尊犧象周尊備器也搏拊玉磬戞擊大瑟中
瑟小瑟大琴中琴小琴備樂也元和間於廟作
六代之樂元嘉時司徒吳雄設百石卒史掌禮
器此時廟庭猶存古之禮樂也晉魏以降大宰
頒自天子而子孫世守之矣自開元制文宣被

衮冕正南面之坐而後用王者禮樂故唐以後至今所以祀孔子者皆本於開元禮以增益之然開元禮無親祀儀但載有皇太子釋奠儀及州郡有司學官之祭祭孔子爲籩豆十簠簋甑鉶俎三七十二弟子爲籩豆二簠簋俎一而後籩豆之數備至明成化加十二籩豆而亦旋設旋罷於是十籩十豆之數歷代相因按開元禮用籩豆十則籩減糗食粉食豆減䶵食糝食今

孔子之祭是也用籩豆八則籩減白餅黑餅豆減脾析豚胉今四配之祭是也用籩豆四籩實食鹽乾棗栗黃脯豆實芹葅兔醢菁葅魚醢今兩廡之祭是也周禮小胥掌樂懸之位王宮懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸宮懸四面皆懸如宮有牆軒懸去其南面以避王也判懸又去其北面以示其德半於君也特懸又去其西面以示特立之義也宋齊五代皆設軒懸之樂六佾

之舞唐開元中釋奠用宮架之懸而不詳佾數之八與六大歷之初佾復減事仍設宮懸宋設登歌之樂不用軒架而用判架有歌而無舞非古人習舞合樂之意元人因之明初協律郎冷謙考正雅樂并樂舞之制洪武二十六年始定舞用六佾樂用登歌成化間增八佾嘉靖間復議改用六佾而闕里仍沿舊制其所用樂章實宋大晟樂府而元襲之明亦採用之者也祝文

則始於貞觀二十一年至德宗春秋釋奠祝版
御署訖北面致恭後世遣祭用祝文書皇帝謹
遣而親祀無讀祝儀我
皇上之祭也有行古釋奠之禮者有事於先聖先師必
合樂是也有行古幸宅之禮者許孔氏子孫陪
位及說經是也有行令辟雍之禮者酌獻奠帛
及分獻官隨拜於階墀是也有從其鄉之禮者
祭器樂章許從其舊是也若拜行九叩祭用祝

文此辛學典禮之所未有出自
睿裁本於
聖敬以創非常之典仁至而義盡禮周而意洽底於無
可尚尊於莫可加矣祭之日當嚴冬沍寒之際
昧爽向明之初而陽和煦燠瑞靄蘢葱煖律如
吹堅冰立散
聖人所至則天地之氣應之
皇上端肅之容儼乎如有所接也陟降之承洋洋乎如

在其上也聆贊唱於杏壇如登清廟奏雲韶於路寢恍設鈞天凡厥庶民靡不感激歡欣覲光恐後而百辟萬騎之雲屯璧水橋門之觀聽禮既叙矣樂既成矣至矣哉中和之極爲皇之觀也

臣又按漢高親紩萬乘臨幸闕里祀以太牢事既創見史乃特書東京三帝唐宋兩朝率循有加曠典時舉然自建武以後其不雜出於登封

下禪明堂五帝之餘者希矣
皇上稽古驗今援據經傳有事泰山告至而已爾乃迴
鑾泗水
駐蹕稷門盛禮隆文必
躬親於酌獻說書講藝復
延訪於儒生
寵光逮其後人
恩數加於前古昭垂簡冊不敢邀爲私家之榮仰頌

聖神庶幾可見道揆之一云爾

遣國子監祭酒阿禮瑚祭

啓聖公祠導引太常寺贊禮郎鐵圖對引汶上縣監生郭璿典儀太常寺八品筆帖式桑格讀祝太常寺讀祝官雅奇獻帛贊禮生田智德獻爵贊禮生李敬先李芝芳東從祀分獻曲阜縣候選知縣呂坊之西從祀分獻曲阜縣候選縣丞郭懋德照應行儀注行禮

御製祝文 文載第一卷

先是太常寺

題為請

旨事

皇上巡歷山東等處經過闕里

鑾輿所到之次日祭祀

先師廟其祭祀

啓聖公應派承祭官一員於十一月十五日將祭酒

阿禮瑚職名寫緑頭牌太常寺卿葛思泰與奏

事禪岱轉奏本日奉

旨遣阿禮瑚行禮

附錄　宋眞宗謁廟畢幸叔梁大夫堂封文宣

王父爲齊國公母爲魯國太夫人制曰朕以祗

陟岱宗親廵魯甸永懐先聖之德躬造闕里之

庭奠獻周旋欽崇備至惟降神之所自亦錫命

之有初像設具存名稱斯闕宜加追封遣都官

員外郎王勵精虔祭告　元文宗至順三年加
封聖父為啓聖王聖母為啓聖王夫人制曰闕
里有家系出神靈之胄尼山請禱天啓聖人之
生朕聿觀人文敷求往哲惟孔氏之有作集羣
聖之大成原道統則堯授舜傳之周文王論世
家則契至湯下逮正考父其明德也遠矣故生
知者出焉有開必先克昌厥後如太極之生天
地如滄海之有本原雲仍既襲於上公之封考

妣宜視夫素王之爵於戲君子之道考而不繆建而不悖于以惇典而叙倫宗廟之禮愛其所親敬其所尊于以報功而崇德尚篤其慶以相斯文齊國公叔梁紇可加封啓聖王魯國太夫人顏氏可加封啓聖王夫人主者施行　明世宗嘉靖九年從張璁議去封爵仍稱啓聖公令國子監並天下學宮皆建啓聖祠祀叔梁父而以顏無繇曾點孔鯉孟孫激配饗程珦朱松蔡

元定從祀神宗朝增周輔成從祀

臣按啓聖之封肇於眞宗臨幸自是建祠於殿之右報本崇始其義大矣明制學宮皆立啓聖祠定以配饗從祀之數子雖齊聖不先父食以安以侑蓋在此矣我

皇上親祀闕里啓聖祠

遣官分祭同時並舉而祝文褒崇

宸章焜燿所以尊

聖人之親者可不謂隆焉

幸魯盛典卷五

幸魯盛典卷六

禮部官奏請

皇上御講筵

上由奎文閣東入承聖門步升詩禮堂

御幄升座鴻臚寺卿穆成格少卿何璽引大學士明珠

王熙吏部尚書伊桑阿禮部尚書介山工部尚

書薩穆哈内閣學士麻爾圖席爾達翰林院掌

院學士常書孫在豐內閣侍讀學士徐廷璽翰林院侍講學士朱瑪泰高士奇都察院左副都御史孫果國子監祭酒阿禮瑚太僕寺少卿楊舒光祿寺少卿胡什圖鴻臚寺少卿西安吏科掌印給事中費揚古陜西道御史喇古山東巡撫張鵬等各官於左翼排立衍聖公孔毓圻引翰林院世襲五經博士孔毓埏顏懋衡曾貞豫孟貞仁仲秉貞原任五經博士孔毓瑛口北道

孔興洪曲阜知縣孔興認候選通判孔興謨孔興詢候選廕生孔興滋候選知縣孔興言顏光昌候選州同孔貞垣孔尚鈺顏紹徽顏丈豹仲應甲仲承烈候選州判孔衍舒孔興運仲纘緒候補教諭孔尚銑候選訓導孔貞鑑孔尚琯孔興珩孔興侗孔貞耿孔衍璽孔尚讓孟弘偉四氏學學錄孔尚侃尼山書院學錄孔毓璽洙泗書院學錄孔貞㦗舉人孔興璉孔毓德孔興瑄

孔興祥顔光是顔光斅教習貢生曾聞進貢生
顔光岳顔伯珣曾聞廸講書舉人孔尚鉝監生
孔尚任等各官於右翼排立司道府縣官俱候
於門外班既定
上諭兖州府知府張鵬翮為官清正亦准聽講遂傳入
列於巡撫之下鴻臚寺鳴贊唱贊衍聖公孔毓
圻率五氏職員等行三跪九叩頭禮畢鳴贊唱
講書孔尚任孔尚鉝由西階上行一跪三叩頭

禮於講案西偏立孔尚任先至講案前北面對
御陳書進講大學聖經首節畢退孔尚鉝進講易經繫
辭首節畢退下階歸右翼班次
先是禮部
題請講書禮儀前期陳設桌案將講章
勅諭安設
皇上致祭
先師孔子禮畢部堂官二員導引

皇上御更衣所少歇講書處大學士以下京堂科道等
官以上巡撫以下道員以上於左翼排列衍聖
公五氏有職及講書人員於右翼排列畢禮部
堂官奏請講書所導引官引
皇上詣講書所
皇上升御座畢鴻臚寺鳴贊唱贊衍聖公五氏有職及
講書人員行三跪九叩頭禮畢鳴贊唱講書講
書人員由西邊至講案前行一跪三叩頭禮畢

講書講畢退就原立處鴻臚寺堂官於東邊向

西跪奏請宣

勑諭鳴贊唱衍聖公五氏有職及講書人員俱跪宣

勑諭大臣就案捧

勑諭於東邊向西宣

勑諭畢衍聖公五氏有職及講書人員就於跪處行三

叩頭禮興復行二跪六叩頭禮畢鴻臚寺官引

出大門外排立禮部堂官奏禮畢

皇上還行宮衍聖公五氏有職俱跪送候過為此

題知康熙二十三年十一月十八日題本日奉

旨依議

禮部尚書介山說與禪岱口奏

皇上祀孔廟畢講書宜在孔廟大成門東詩禮堂内講

書康熙二十三年十一月十七日啓奏本日奉

旨依議

孔尚任進講大學聖經首節大學之道在明明

德在親民在止於至善講義曰此一章書是言
脩己治人內聖外王之要道乃大學一書之綱
領此一節又聖經一篇之綱領也孔子意謂大
人統天下國家以立極其爲學之道有三一在
明明德德者命於天而賦於人至虛至靈具衆
理而應萬事本明者也但爲氣稟物欲所拘蔽
則明者有時而昏然其本體之明未嘗或息必
因其善端之發而遂明之以復其初此大學之

所以立體也一在親民德者人人所同得大人
既自明其德矣又必推以及人鼓舞振作使凡
具是德者皆有以去其舊染之污而嘉與維新
此大學之所以致用也一在止於至善明德新
民皆有至當不易之則則純乎天理而毫無人
欲所謂至善也大人於已之德必無一理之不
明於民之德必無一人之不新皆造於至善之
域而主適不遷此大學之所以體聖功而該王

道也孔子發明宗旨溯千聖之心傳開百王之
治統其綱領條目燦然畢具心法治法悉備於
此欽惟
皇上
睿謨炳照
聖學緝熙
精一遠溯唐虞
性道親承洙泗

翠華時邁懽騰萬姓之心

玉軸宏開義暢六經之旨固已誕敷文德垂裕丕圖

矣臣愚伏願

天保升恒

日躋豫泰彌綸無外羣瞻四表之光法則於昭永耀

千秋之鏡則

盛業同參天地而

大猷允越皇王矣

孔尚鉝進講易經繫辭首節天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣講義曰此一節書是孔子從有易之後原未有易之先見天地有自然之易也孔子意謂易之有乾坤而乾坤之有貴賤剛柔吉凶變化豈自易始哉天以陽處上地以隂處下一尊一卑有健順之理而乾坤已定於此矣自

是地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上而卦爻之上者貴下者賤已位列於此矣天與萬物之陽者性常主動地與萬物之陰者性常主靜而卦爻之陽爲剛陰為柔已剖斷於此矣人心一念向善而衆善咸集一念向惡而衆惡皆歸以類聚也人事善與善交而不入於惡惡與惡交而不與於善以羣分也聚分而善則吉應之聚分而惡則凶應之而吉凶之理

已生於此矣在天而日月星辰有成象在地而山川動植有成形而易中之陰變為陽陽化為陰者已見於此矣造物自然之易如此蓋六十四卦止一乾坤乾坤止一易簡之理有親有功可久可大皆從此出此易所以與天地準也欽

惟

皇上

至德體乾

聖功開泰
省方觀民以敷治
敎思容保以求寧固已廣運無方極效天法地之量
太平有象弘開物成務之圖矣臣愚伏願
得一以貞
兼三而運
法天時御大化雲行而雨施率土承流至治日陋而
風動則中和洋溢宇宙而位育參兩乾坤矣

謹錄

世祖章皇帝順治九年

幸學釋奠禮畢升彛倫堂

諭講書官坐滿漢祭酒在書案東滿漢司業在書案西

各就案叩頭坐滿漢祭酒講易經滿漢司業講

書經四品以下內院官執事官五經博士學官

諸監生俱在行禮處排立聽講

皇上龍飛康熙八年

幸學講書俱照順治九年儀注

附錄　漢明帝永平十五年三月東巡至魯詣孔子宅祀畢親御講堂命皇太子諸王說經

章帝元和二年三月過魯詣闕里命儒生講論

晉元帝大興二年皇太子講論語通釋奠太學

穆帝升平元年帝講孝經通釋奠如故事

唐貞觀十四年釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經畢穎達上釋奠頌有詔褒美　二十年

詔皇太子於國學釋奠旣而就講司業講孝經忠孝之義許敬宗上四言詩以美其事　開元七年命皇太子齒胄子學謁先聖詔右散騎常侍褚無量講孝經禮記文王世子篇　宋太宗端拱元年八月車駕幸國子監謁文宣王禮畢升輦將出西門顧講坐左右博士李覺方聚徒講書上即召覺令對御講曰陛下六飛在御臣何敢輒升高坐上因降輦令有司張帝幕設别

坐名覺講周易之泰卦從臣皆列坐覺乃述天地感通君臣相應之旨上甚喜賜帛百疋至道三年御書六經以賜之 元祐六年十月謁孔子廟禮成幸太學詔博士皆升堂坐諸生兩廡下命國子祭酒講無逸終篇 明洪武十五年建廟學成上躬臨廟酌獻乃幸學學官率諸生進拜堂下博士執經祭酒講經畢頒勅諭太學生徒 永樂四年三月上謁廟禮畢駕幸太學

賜祭酒司業坐講文武三品以上及翰林儒臣

皆賜坐聽講

鴻臚寺官奏請宣

勅諭衍聖公孔毓圻率五氏有職及講書人員俱跪大

學士王熙宣

聖諭諭衍聖公孔毓圻等曰

至聖之道與日月並行與天地同運萬世帝王咸所

師法下逮公卿士庶罔不率由爾等遠承

聖澤世守家傳務期型仁講義履中蹈和存忠恕以立心敦孝弟以修行斯須弗去以奉先訓以稱朕懷爾等其祇遵毋替特諭衍聖公孔毓圻率五氏子孫

叩頭謝

恩

附錄 宋眞宗章廟立殿之西名孔氏子孫撫

諭 明洪武元年十一月十四日祭酒孔克堅

詣對謹身殿上曰老秀才近前來你多少年紀

也對曰五十三歲上曰我看你是有福快活的人不委付公事勾當你常常寫書與你的孩兒我看他姿質也溫厚是成家的人你祖宗留下三綱五常垂憲萬世的好法度你家裏不讀書是不守你祖宗法度如何終你老也常寫書教訓者休怠惰了於我朝代裏你家裏再出個好人可不好是月二十日孔克堅於謹身殿西頭廊房下奏曲阜進表的回去臣將主上十四日

誠諭的聖旨備細寫將去了上曰道與他少喫

酒多讀書　洪武元年仍封孔子五十六代孫

孔希學爲襲封衍聖公制曰古之聖人自羲農

至於文武法天治民明並日月德化之盛莫有

加焉然皆隨時制宜世有因革至於孔子雖不

得其位會前聖之道而通之以垂敎萬世爲帝

者師其孫子思又能傳述而明言之以極其盛

有國家者求其統緒尊其爵號蓋所以崇德而

報功也歷代以來膺襲封者或不能繩其祖武
朕甚憫焉當臨御之初訪其世襲者得其五十
六代孫孔希學大宗是紹爰行典禮以致褒崇
爾其勤敏以進學恭儉以成德庶幾領袖世儒
益展聖道之用於當世以副朕之至意豈不偉
歟　洪武六年八月二十七日上御端門百官
早朝上召衍聖公孔希學問曰爾年幾何對曰
臣今年三十有九上曰令去爾祖孔子歷年幾

何對曰僅二千年上曰年代雖遠而人尊敬如一日者何也惟爾祖明綱常興禮樂正彜倫所以為帝者師為常人教傳至萬世其道不可廢也且爾祖無所不學無所不通故得爲聖人如問禮於老聃學琴於師襄之類此謂學無常師非特如此楚王渡江得一物其大如斗其赤如日其甜如蜜衆皆不知遣使問於爾祖爾祖曰此萍實也問何以知之爾祖曰昔吾聞諸童謡

云童子之言爾祖尚記之不忘況道德之輿者乎今爾為襲封爵至上公不為不榮矣此非爾祖之遺蔭歟朕以爾孔子之裔不欲於流內銓注以政事煩爾正為保全爾家也爾若不讀書辜朕意矣且人生年自八歲至弱冠多昏蒙未開不肯向學自冠至壯年有室血氣正盛百為營營亦無暇好學爾年近四十志慮漸凝定見識漸老成正好讀聖人之書親近名師良友蚤

夜講明道義必期有成學成之後四方之人知爾之能俱來執經問難且曰此無媿孔氏子孫豈不美歟然四體之動乃德之符步履進退亦必用安詳不可欹斜飛舞久久習熟遂爲端人正士朕今婉曲教爾爾其自繹還家亦以此教子孫可也勉之哉勉之哉　洪武十年中書省官傳旨孔襲封教他每年來走一遭　洪武十二年諭衍聖公孔希學曰𡖖家昭明歴代不朽

富貴永張天地間乃由陰隲之重云何以其明
彝倫攸叙之精微表萬世綱常於不泯也故若
如卿當思祖道可動人天朕聞卿來朝已勅中
書下禮部使所用如意未知給否雖從行者務
要懽心故兹勅諭　諭衍聖公孔希學曰昔卿
之祖能明綱常以植世教其功大矣哉故其後
世子孫相承凡有天下者莫不優禮今卿每歲
來朝不避嚴凍可謂篤於君臣之大義而不咈

於祖訓者矣已勅中書下禮部賜卿日用故茲

勅諭

臣按自古帝王幸宅臨雍儲貳入學齒胄講經說書見於前史者唯漢永平元和晉大興升平唐貞觀開元宋端拱元祐明洪武永樂數朝而已恭遇我

世祖章皇帝順治九年暨我

皇上康熙八年乃復舉行焉然永平之說經者皇太子

諸王也元和之講論者儒生也大興以皇太子講論語通而釋奠升平以帝講孝經通而釋奠非因釋奠而講故不著講者何人也貞觀十四年之講孝經者祭酒二十年之講孝經者司業開元之講孝經禮記者右散騎常侍褚無量端拱之講周易泰卦者博士李覺元祐之講無逸者國子祭酒自明洪武以後幸學講書率命祭酒司業矣元和之幸闕里孔僖實從孔氏男子

會者六十三人而未聞命講貞觀之命孔頴達講孝經乃因頴達適官祭酒而非以其爲孔氏也自古及今未有命孔氏子孫進講者

皇上特恩異數選孔氏子孫充講書官而且

聖諭煌煌勉以弗墜先訓所以鼓勵造就之者又如此其至仰見我

皇上重道崇儒之心推及苗裔度越曩代直接心傳于

先聖而極光榮於聖族矣

鴻臚寺官引各官出俟於東毓粹門外候送

駕禮部官奏禮畢請

皇上還行宫

上諭大學士明珠王熙等曰孔尚任等陳書講說克副

朕懷著不拘定例額外議用又

諭朕初至闕里祀典既成意欲徧覽

先聖遺蹟著衍聖公孔毓圻山東巡撫張鵬口北道

孔興洪講書官孔尚任孔尚鉝引

駕於是

駕由承聖門出復入大成門

附錄　水經注云洙泗二水交於魯城東北闕里背洙泗牆南北一百二十步東西六十步四門各有石閫北門去洙水百步後漢初闕里荊棘自闕從講堂至九里鮑永為相因脩饗以誅魯賊彭豐　又云孔廟即夫子之故宅也宅大一頃所居之堂後世以為廟廟屋三間夫子在

西面東向顏母在中間南面夫人隔東一間東
向獻帝時廟遇火燒之魏黄初二年文帝令郡
國脩起孔子舊廟廟有夫子像列二弟子執卷
立侍穆穆有詢仰之容漢魏以來廟列七碑二
碑無字栝栢猶茂　闕里志今至聖先師廟在
縣城中央中為正殿九間宋徽宗崇寧元年詔
殿名大成殿牓御書也先聖南面四配十哲分
侍左右後為寢殿七間祀夫人亓官氏寢殿之

東為祠三間西向以祀伯魚寢殿之西為祠三間東向以祀子思又後為聖蹟殿壁上皆石刻也正殿之前為杏壇即講堂遺址漢明帝御此說經壇左右為兩廡東西皆五十間祀先賢先儒壇前為宋眞宗御贊殿今廢但存御贊刻石十有二碑又前為大成門門凡五間旁有掖門左曰金聲右曰玉振大成門之外有唐宋金元碑各覆以亭碑亭之左為居仁門又左為毓粹

門碑亭之右爲由義門又右爲觀德門碑亭之
前爲奎文閣閣凡五間亦謂之藏書樓東西列
明御製碑亭樓之左右各爲掖門三間掖門東
爲衍聖公齋戒所掖門西爲有司齋戒所樓前
爲門五間漢唐古碑在焉門之前爲大中門三
間門牓宋仁宗御書大中門之前有門三間故
金之舊制也三門之前爲石橋三以跨璧水橋
之前復爲大門五間門圓洞如城門制東西各

為一坊曰德侔天地道冠古今其前有石坊曰太和元氣前為櫺星門東西大道也左右各竪下馬牌金章宗明昌二年立南有石坊鐫金聲玉振四字坊與城南門相直門上鐫萬仞宮牆四字廟之西偏為啓聖公廟廟前為金絲堂三間以貯樂懸宋時建五賢堂於此弘治間改建也堂前為啓聖門廟之東偏為家廟五間孔氏子孫私廟也家廟之前為詩禮堂五間宋真宗

曾駐蹕於此既而去鴟吻使爲齋室堂前爲承
聖門四隅爲樓如王公之制廟左爲衍聖公第
第前爲闕里坊古闕里也自漢建寧四年魯相
史晨修廣宅廟歷魏晉南北朝唐宋改築維新
必加爽塏金貞祐之亂廟貌盡燬皇統大定間
制乃大備元至元丁卯大德戊戌至正己卯凡
三修焉明洪武永樂再修焉成化十八年始廣
十楹之制弘治十二年灾奉詔大作新之爲費

一十五萬有奇越五年新廟成遣大學士李東陽祭告嘉隆以後代有修葺前後各有碑記

臣按聖廟由魯哀公十七年始立其後凡有隳廢必官爲繕修漢魏以降亦代有增飾孝建褒述視諸侯之禮開元冊命同王者之制名數既備廟貌斯弘矣若乃展采東巡悼荒蕪於燕寢覲風廣魯加恢廓於儒宮則乾封之詔遐慕猶存天僖之勅特賜斯紀則又於歲修常典之外

而以崇峻爲廣厲者矣自時厥後一厄於金之
貞祐而鼎新於元之大德再灾於弘治之已未
而落成於弘治之甲子今之廟制則猶是弘治
所重建者也由二百年以後溯二千年以前讀
列代御府之文覽遣告穹碑之記南面之坐正
於唐宗大成之額錫於宋帝門戟二十有四政
和之所命也黌舍四百餘楹明昌之所拓也以
至碧瓦丹欞之璀璨蛟龍蟠螭之鏤錯廟門下

馬之碑城南待幸之路致飾盡美踵事增華歳月已逞規模未改我
皇上停輿兹土親祀禮成躬舉玉趾周歷廊廡徘徊路寢儼對越之思致羮牆之慕於大成承聖諸門出而復入者三此即峒山問道渭水求師軌轍斯遐流連罕覯自非夙契道妙親接心傳奚以俯詘
宸嚴徧承堦墄有如斯也自有斯廟以來曾未嘗降

至尊以周覽晒庭廡而永日由是

御蓋

天章之錫穹碑

聖製之文超軼百王增高萬仞誠與道德而常新竝乾

坤而永大矣

幸魯盛典卷六

幸魯盛典卷七

上入大成殿詣

先師神座前

命侍衛啓帷拂塵肅瞻塑像

顧問衍聖公孔毓圻曰此像造於何年毓圻奏曰相傳

東魏興和三年兖州刺史李珽始塑聖像以次

觀顔子曾子子思子孟子像

附錄　碑記君姓李字仲琁趙國柏仁人也其先帝高陽之苗裔左車之綿緒瑶光休彩赫奕於上齡若水嘉祥扶疎於季葉君以資解褐奉朝請俄除定州平北府法曹參軍仍歷郡功曹諮議參軍事定相雖三州長史東郡汲郡恒農三郡太守司徒左長史中散大中大夫營搆都將雖兖二州刺史其隸兖部也當未决旬言觀孔廟肅恭致誠敬神如在遂軔車曲阜飲馬沂

流周游眺覽尚想伊人乃命工人脩建容像孔子曰從我於陳蔡者皆不及門也因歷敘其才以為四科之目生既見從没字缺二侍故顏氏庶幾著繫於易辭起予者商紛綸於文誥是則大聖人之道須輔佐而成故曰吾有由也惡言不聞於耳所以雕據十子侍於其側今於設像聖容仍奉進儒冠於諸徒亦青衿青領雖逝者如斯風霜驟謝而淪姿舊訓暧似還新廟宇凝靜

靈姿嚴麗夫道繫於人人亡則道隱斯大義以之而乖微言以之而絶令聖容肅穆二五成行丹素陸離光輝清映似微笑而將言左右若承顔而受業是以睹之者莫不忻忻焉有入室登堂之想斯亦化行乎一隅也天誕聖哲作民師表休風流闕里播洙泗至於嘆鳳鳥之寂寥傷河圖之莫出屢應聘而不遇知道德之不行而乃正雅頌脩春秋刋理六經懸諸日月千載之

後莫不得其義以述作服其訓以成身茲可謂開闢之儒聖無窮之文宗者矣此地古號曲阜是唯魯都雖宮觀荒毀臺池蕪沒然其廟庭也蔚叢林於九冬畢脩柯於百仞類神栝之侵漢同梧宮之巨圍至夫鴻隨秋下則月秀霜枝燕逐春來而風開翠葉既以丕壯觀瞻亦足以安樂聖靈是以無代不加脩繕謶億載以寧神君清明在躬精思入微功被人神德貫幽顯豈惟

營飾宣質經創賢容如虔脩飾像崇奉元宗敦素剪華興存廢絶視民如傷躋之仁壽體亡懐以幽詣任萬物以為心爰自剌舉未或斯同然丹青所以圖盛蹟金石所以刋不朽文章不鐫珉瑶焉述畧序義目樹碑廟庭俾後來君子知功業之若斯焉興和三年立

唐開元八年司農李元瓘言七十子之像文翁之壁尚不闕畧豈有文廟遂無圖繪自是顔子等十哲皆為坐

像曾參以孝特為塑像坐十哲之次七十二子俱圖壁上　開元二十七年追謚孔子為文宣王仍出王者衮冕之服以衣之　宋太祖建隆元年詔增葺祠宇塑繪先聖先賢之像　真宗幸廟時帝斂衽北面式瞻晬容仍顧廟制度嘉歎久之至大中祥符二年春加先聖冕服桓圭冕九旒服九章先是以木為圭至是始易以玉徽宗崇寧四年詔太常考正文宣王廟像冠

服制度用王者冕十二旒衮服九章畫圖鏤版印賜仍頒降天下州縣學咸使依圖改正　高宗紹興十四年幸太學祗謁先聖内降王圭

金世宗大定十四年考正周禮王者之服聖像冕十有二旒其服十有二章兖國公鄒國公像九章九旒　明洪武十四年建太學於南京定文廟之制自孔子以下盡去塑像用木主　嘉靖九年詔兩京國學及天下儒學文廟俱撤塑

像易以木主

臣按明臣邱濬言像設起於佛教又云自唐設塑像其實不然上古帝王聖賢皆有圖畫遺像殷宗夢說肖象旁求既有圖畫則金石土木為踵事矣越勾踐以黃金寫范蠡之狀而周太廟已有緘口銘背之金人夫豈待休屠祭天之神乎戰國策之言土偶木偶則固已神而明之矣豈非摶土刻木爲之乎朱子白鹿禮殿塑像說

云成都府學先聖先師像文翁琢石所爲皆席地跪坐文翁去古未遠彼時佛教未入於中土也朱子初意欲不爲塑像臨祭設位其後但以爲當倣成都之制未嘗以塑像爲必不可也先聖四十九表賴端木氏以傳而像設則相沿謂昉自元魏興和彼時像敎固盛行矣迄今詳其碑記云乃命工人脩建容像雕塐十子侍於其側設像聖容仍奉進儒冠於諸徒亦青衿青領

曰脩曰仍則是前此已有之也又云營飾宣質經創賢容明是聖像但加脩飾十子乃經創雕塑耳謂昉於興和者尚未深考也謂自唐設塑像可乎此濬之失也若宋濂以為因開元八年之制則尤爲失之遠矣開元八年准李元瓘之奏改顏子等十哲爲坐像又特塑曾子像坐於十哲之次前此先聖之有坐像甚明也至開元乃改衮冕之服耳宋濂又謂開元二十七年遷

神於南面失古者神道尚右之義而未考詔文所謂昔周公南面夫子西坐今位既有殊豈宜依舊之語蓋貞觀永徽先聖之位迭更顯慶二年别祀周公而西牖之位未改至是乃正南面之位非以西坐爲尊也然此據京師及天下學校而言若故宅之廟則水經注云廟屋三間夫子西面東向顔母在中間南向夫人隔東一間東向亦是以南面爲尊故啓聖夫人南向也漢

明帝時猶未改築宗祊故西面再拜耳則是濂所著夫子廟堂議皆未必為考古者所據依也濂與濬之失且如此若張璁則不足道矣要之古人祭祀有主有尸像設事神在尸禮既廢之後尸以其氣類像以其儀刑其於求諸髣髴之義一也尸既不可復則像亦不可廢明太祖惟建國學用木主成祖遷都燕京國子監塑像仍元之舊改物創制之時亦何難如我意而盡吏

之而因循若此者夫亦爲數千百年神靈之所

憑依天下之所瞻仰帝王之所北面一旦決然

盡易之而有所不忍也至世宗更制定禮通行

學校盡撤其舊而獨闕里之像存而不議廟殿

之號沿而弗改以至於今恭遇我

皇上親祀肅觀遺像徘徊歎慕羹牆如見之思

親承於陟降中像之廢而僅存以待

聖主之瞻顧者蓋有天焉自此於萬斯年莫敢有議之

者矣

臣又按碑文引從我陳蔡之語而云大聖人之道須輔佐而成所以雕塐十子侍於其側則是四科配享始於興和此碑而十哲之稱乃見於開元追封之詔所云門人三千見稱十哲者也仲琁東魏世家魏書有傳附李順傳後北史有傳作旋皆不著其字碑云字仲琁當是名與字同故郜氏但舉其字闕里志不知何據以為名

珽未敢定也魏書天平初遷都於鄴以仲琁為營構將作衛大將軍出除車騎大將軍兖州刺史以孔子廟牆宇頗有頽毁遂脩改焉還除將作大匠仲琁所歷並著清勤守引農以威惠伏宮牛二姓具有文武而脩繕廟庭一事史載弗遺

上觀禮器有犧象雲雷三罇問何代法物衍聖公孔毓圻奏曰漢章帝元和二年親祀闕里所留祭器

臣按犧象周尊也雲雷著尊商尊也先儒之釋犧象異義詩正義云犧尊之字春官司尊彝作獻尊鄭司農云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊飾以象鳳凰或曰以象骨飾尊毛傳曰犧尊者沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀爲娑傳言沙即娑之字也阮諶禮圖云犧尊飾之犧牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形王肅謂太和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器

有犧尊以犧牛爲尊然則象尊尊爲象形也今以廟器證之則王肅之説是已特陳祥道所謂背上負尊者失之耳蓋被以鞍韉故曰犧範銅爲之穴其背以受酒有蓋有項項有欵環之云漢元和二年孔子廟祭器也雲雷今以貯初獻酒犧象今以貯亞獻終獻酒

上觀石刻吳道子畫魯司寇像出殿北扉過寢廟至聖蹟殿周覽圖畫石刻及憑几像行教小影立像

行像諸石刻

顧問衍聖公孔毓圻曰何像最真毓圻奏曰惟行教小影顏子從行者爲最真乃當年端木賜傳寫晉顧凱之重摹者

上爲拂拭凝視遂由左堦出

附錄　明張應登聖蹟圖記曰闕里故有聖蹟圖若干幅在棗梨亦散在各籍巡按御史何出光裒四千緡辟殿後之隙爲殿圖聖蹟入於石

爲久遠不磨計知曲阜事孔復實肩厥役壬辰十月朔應登按部而來釋奠告成仍商之孔復增舊圖所未有者定爲百十二圖列之俎豆之上可瞻而謁可揭而傳升堂入室開卷覩德庶幾有儆若聖不在圖亦不在殿則何以見之羮牆乃作殿碑復當圖敘　元司居敬尼山孔子像記曰設像祀神非古也其尸禮旣廢之後乎漢文翁立學宫成都蜀有文翁石室設孔子坐

像其坐歛蹠向後屈膝當前上古以來君臣及

七十二弟子繪兩旁晉王右軍嘗簡蜀守寫倣

之有宋嘉祐中王公素為禮殿圖此像之最古

者然皆漢衣冠也居敬學製鄙邑遷學舍於城

西建孔子廟時孔顏孟三氏敎授張須習於禮

者也因問立像之制曰古人席地而坐高臺隆

扆既已失之冕服之度傳訛甚矣闕里行敎像

顏子從後者顧凱之筆杏壇小影像吳道子筆

及近司寇像皆漢晉衣冠耳禮記儒行篇孔子自言少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠此孔子衣冠也逢掖深衣是已章甫元冠是已

憑几像先聖憑几坐手執麈尾侍十弟子顧凱之畫黃伯固云聖像無鬚髯惟家廟小影為眞　行教小影衣燕居服顏子從行孔庭纂要稱其於像最眞亦顧凱之畫也凱之去古未遠孔聖全書謂孔子存日嘗寫小影或有所本也

唐劉禹錫新州廟碑載堯頸禹耳華冠象珮取之自鄒魯者即此像宋時刻石　立像吳道子筆行像米芾筆也以上諸圖俱在聖蹟殿内

上問西偏是何處毓圻奏曰前為金絲堂後為啓聖公叔梁父祠

上欽容駐望久之

附錄　宋仁宗慶歷八年孔彥輔以齊國公像尚循舊制公卿服乞正之命九章之服仍請齊

國公與魯國太夫人同遷於殿後立廟奉安

上復南入大成殿北扉至殿前左扉南向立

召孔氏及五氏子孫有頂帶者皆入跪陛上

上諭曰至聖之德與天地日月同其高明廣大無可指

稱朕向來研求經義體思至道欲加贊頌莫能名言

特書萬世師表四字懸額殿中非云闡揚

聖教亦以垂示將來隨

命侍衛捧出卷軸展開

御書萬世師表四字羣臣歡欣踴躍同聲頌揚衍聖公

孔毓圻跪接捧安

先師座前

上復命大學士明珠宣

諭曰歷代帝王致祀闕里或留金銀器皿朕今親詣行

禮務極尊崇

至聖異於前代所有曲柄黃蓋留之廟中以示朕尊

聖之意

諭畢

命以御前常用黃繖留供廟庭四時饗祀陳之五經博士孔毓埏起接恭置殿中衍聖公孔毓圻率五氏職官及陪祀聽講人等叩頭謝羣臣皆呼

萬歲

附錄 後周太祖廣順二年幸闕里留所奠祭器銀爐於廟 宋眞宗大中祥符元年遣内侍殿頭張文質齎勅賜太宗皇帝御製書五百十

七軸九經書及疏釋文三史書并昨赴文宣王
廟祭祀器物金鍍銀香爐盒并香藥緋羅銷金
袱黃袱等留於廟中勑曰國家尊崇師道啓迪
化源睠維鄒魯之邦是曰詩書之國尼山在望
靈宇增嚴朕登岱告成回鑾欵謁期清風之益
振舉縟禮以有加式賁誨誘之方更盡闡揚之
旨宜以所賜太宗皇帝御製御書并正義釋文
及器物等并置於廟中書樓上收掌委本州長

吏職官及本縣令佐等同共檢校如有講說釋奠並須以時出納勿令損污此勑文仍刊之於石昭示無窮　是年又降曲阜廟桓圭一

臣按自開元追謚易侯而王釋章逢而服衮冕嗣後宸章寶翰錫自内庭祭器宫懸出於天府惟名與器雖邀榮於歴代然未有如我

皇上時廵還蹕舍奠説書禮成之後

殊恩異數優渥頻煩徘徊景慕誠敬尊崇務極於無可

加實前古之所未有葢以在昔

先聖立人之極為法於天下後世是以有

御書萬世師表之賜也素王無位而祖述憲章得其正

統是以有曲柄

御葢之賜也斯其心通黙契發揮表章備物典冊啇皇

宣著誠哉有其德位作之君師而當議禮制度

考文之時也而

先聖

後聖心源相接若合符節亦見於此矣猗歟盛哉

上出殿至陛上問大成殿牓衍聖公孔毓圻奏曰此牓

宋徽宗御書飛白字也

上撫視盤螭石柱移時始下階至杏壇衍聖公孔毓圻

奏曰此

先聖講道之所

上覽金臣党懷英篆杏壇二字碑

上步下杏壇玩壇前石鐫龍爐毓圻奏曰此金章宗時

巧工所製

附錄　宋仁宗嘉祐六年賜孔廟飛白御書殿牓併金字篆廟碑至廟日設祭奉安帝寫牓時必巾櫛而書轉運使直秘閣校理張師中進寶奎輝文歌降詔褒美孔舜亮宰鄉邑亦進詩百韻陳謝　徽宗政和四年命後苑製造御前生活所造碑御書大成殿額頒降本廟從舒州司曹事孔若谷之請也及太學辟雍先聖殿皆御

書 元成宗大德六年修廟殿七間轉角複簷重址基高一丈有竒内外皆石柱外柱二十六皆刻龍於上神門五間轉角周圍亦皆石柱基高一丈悉用琉璃沿裏碾玉粧飾煥然超越前代 明弘治重建大成殿九間殿前盤龍石柱兩翼及後簷俱鐫花石柱 杏壇在大成殿前即先聖教授堂之遺址漢明帝幸宅亦嘗御此命皇太子諸王説經於堂上後世嘗以爲殿

宋天聖中孔道輔監修祖廟增廣殿庭移大殿於後講堂舊基不欲毀折因甃爲壇環植以杏

金天會七年兵徇東魯兖州堅壁而守時睿宗爲元帥帥師次城下諭以禍福戒軍士先聖所生地不得剽奪城定命曲阜尹衡雍引詣宣聖廟廟皆灰燼殿火猶未滅元帥乃登杏壇奠拜　金學士党懷英承安二年立杏壇二字碑於亭內　明隆慶三年工部請修孔廟兖州府

通判許際可以杏壇狹小廓而新之　金開州刺史高德裔杏壇銘曰周室下衰王綱解紐非大聖人狂瀾莫救天挺夫子生民未有立言範世木舌金口三千之徒義由此受我瞻遺壇實爲教首萬代護持天長地久

上覽宋臣米芾所書檜樹贊碑及宋眞宗君臣所製孔子與七十二弟子贊

附錄　宋眞宗大中祥符二年詔曰朕乃者封

鑾禋社昭列聖之洪庥崇德報功廣百王之彝
制洎言旋於闕里遂躬謁於魯堂瞻河海之姿
睟容穆若出泗水之上高風凜然舉茂典之有
加期斯文之益振由是推恩世胄併錫寵章祇
事祠庭增其奉邑復念性與天道德冠生民議
兹元聖之名冀廣嚴師之禮兼朕親爲製贊以
表崇儒至於四科鉅賢並起五等七十達者俱
增列侯仍命寀寮分紀遺烈式盡褒揚之旨庶

資善誘之方宜令中書門下樞密院三司使兩制丞郎待制閣館直館校理分撰贊以聞　眞宗御贊云若夫檢玉岱邱迴輿闕里緬懷於先聖躬謁於嚴祠以爲易俗化民既仰師於彝訓崇儒重道宜益峻於徽章增薦崇名聿陳明祀思形容於盛德爰刻鏤於斯文贊曰立言不朽垂教無疆昭然令德偉哉素王人倫之表帝道之綱厥功茂實其用允臧升中既畢盛典載揚

洪名有赫懿範彌彰　七十二弟子贊羣臣分
撰同勒石
上前至大成門門左觀
先師手植檜
上問此樹未朽何以無枝衍聖公孔毓圻奏曰自故明
弘治十二年廟燬於火御贊殿大成門俱被焚
檜在門殿之間經火枝葉盡脫孤幹獨存今又
二百年矣不枯不榮其堅如鐵色亦如之俗呼

爲鐵樹

上命侍衛入欄撫摩良久稱其神異

御製闕里古檜賦 文載第一卷

附錄 手植檜三株其二在御贊殿前高數丈餘圍一丈四尺紋左者左紐右者右紐其一在杏壇東南隅高五丈餘圍一丈三尺枝盤屈如虬龍世謂之再生檜 五十一代太常博士衍聖公孔元措記曰貞祐二年甲戌正月兵臨曲

阜焚我祖廟延及三檜幸收灰燼之餘擕至闕

下至大甲申内省知事除開封府李世能令工

刻爲先聖容及從祀賢像召元措瞻仰謹再拜

以識歲月云　元三氏教授張須銘序曰闕里

手植檜毀於甲戌之火根或戕之歲久無遺後

八十年歲在癸巳是爲至元三十年導江張須

來爲教授甲午春仲東廡頽阯甓隙間茁焉其

芽躬從復於故處矢之曰此檜日茂則孔氏日

興明年春翠色葱然又明年丙申秋满去喜矣言之有徵也銘以識之　孔涇記曰手植檜歷周秦漢晉幾千年至懷帝永嘉三年巳巳而枯枯三百有九年子孫守之不敢有毀至隋恭帝義寧元年丁丑復生生五十一年於唐高宗乾封二年丁卯再枯枯三百有七年至宋仁宗康定元年再榮金宣宗貞祐二年甲戌罹於兵燹枝葉無遺後八十載癸巳是為元世祖至元三

十年故根復發至明洪武二十有二年已巳凡
九十七年其高三丈有奇圍四尺紋仍左旋與
故本無異廟中古檜殊多惟是本異於尋常聖
人手澤蓋有係於綱常名教託覆斯文甄陶萬
品感導江張頊之言有徵也因識之　明學士
李傑甲手植檜辭序云弘治己未歲六月十六
日闕里孔廟災先聖手植檜燬焉京師士大夫
聞之罔不驚惋且曰廟貌修復我朝崇儒右文

諒不容緩但茲檜不可復得惜哉予考誌書手植檜枯於晉復榮於隋又枯於唐復榮於宋元初紫陽楊奂東遊記云金貞祐兵火焚擨無復孑遺好事者或為聖像或為簪笏而香氣特異是則宋時復榮之檜至是又不存矣後八十一歲為至元三十一年復生於故處教授張頊為銘以識之今所燬者即此是也然則他日之復生其可必也夫

臣按先師手植之檜迄今二千餘年遺根重萌枯槎不朽左旋右紐不改其故考祖庭之紀載既祥異之屢書與夫蓍草叢生荊棘自闢實至誠之道可以贊化育參天地之一端也儒生學士低佪瞻相起敬起愛形諸詩筆匪直比於甘棠之勿剪嘉樹之封殖而已自
聖製既出而苞符啓祕
天文垂象而奎曜增輝紬繹聖神之幾深闡發乾坤之

靈輿宮商經緯極賦家之暉麗琢磨斧藻發道體之英華故使螢爝因之失照抑亦朽株從此向榮矣

幸魯盛典卷七